ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂತರಲೇವು?

ಲಯ

(ಸ್ಥಾಪಿತವಾದದ್ದು ೧೯೨೦)

[ದಾನಂದಸರಸ್ವತೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರು
ರ್ಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ

ಪರಿಪಾಲಕರು :

ವಿಶಾಲಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ
ಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಬಹದ್ದೂರ್
ಬಿ., ಜಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರು.

ಸಂಸ್ಥೆಯು

ಭ್ಯಕರಿಂದಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಸಮಿತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವದು.
ಸ, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಪುರಾಣಶ್ರವಣ, ಭಜನೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ,
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವದು.
ರ್ಯರವರ ಗ್ರಂಥರತ್ನಗಳನ್ನು ಸಮೂಲವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸು

ಶ, ಇಂಗ್ಲಿಷು– ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರರಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು
ವದು.
ಸಾರಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು

ತ್ಮಪುಸ್ತಕಭಂಡಾರವನ್ನೂ ವಾಚನಾಲಯವನ್ನೂ ಇಟ್ಟು

ಶ''ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವದು.
ಶಮುದ್ರಣಾಲಯ''ವೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವದು.

15-6-83

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗ್ರಂಥಾವಳಿ

ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದರೇನು?

(ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ)

ಬರೆದವರು :
ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸರಸ್ವತೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರು

ಕ್ರಮಾಂಕ ೪೫

ಎರಡನೆಯ ಸಂಸ್ಕರಣ– ೨೦೦೦ ಪ್ರತಿಗಳು

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಾರ್ಯಾಲಯ,
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ.
೧೯೫೭

ಒಂದನೆಯ ಮುದ್ರಣದ ಮುನ್ನುಡಿ

ಕಾಲಗತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಜನರಿಗೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವದು. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವದರಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುವದು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಕೆಲವರ ಭಾವನೆ; ಇವುಗಳಿಂದ ಜನರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವರುಕೂಡ ಕೆಲವರುಂಟು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಹೊರತು ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಚೀನಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಸುವದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹಲವರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಬಗೆಯ ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿರುವೆನು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆಯೇ ಭರತಖಂಡದ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದೂ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾದದ್ದೆಂದೂ ಈಗಿನ ಯುವಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ಸಹಾಯಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವು ನೆರವೇರಿದಂತಾಯಿತು.

ಶ್ರೀಮುಖಸಂವತ್ಸರ,
ಆಷಾಢ ಬಹುಳ ೧೩

—ಲೇಖಕ.

ಎರಡನೆಯ ಸಂಸ್ಕರಣಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ

ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಇದರ ಪ್ರತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದುಹೋದದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಿದ್ದಿ ಅಚ್ಚುಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಹೇವಿಳಂಬಿಸಂವತ್ಸರ,
ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ೧

ಪ್ರಕಾಶಕರು.

॥ ಓಂ ॥

ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದರೇನು ?

ಪ್ರಶ್ನೆ :– ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ '**ಅಧ್ಯಾತ್ಮ**'ವೆಂಬ ಮಾತು ಕಂಡುಬರುವದಷ್ಟೆ, ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು ?

ಉತ್ತರ :– ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದರೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ :– ಆತ್ಮನೆಂದರೆ ಯಾರು ?

ಉತ್ತರ :– ಆತ್ಮನೆಂದರೆ ಸ್ವರೂಪವು. ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಪಂಚವಿದೆಯಷ್ಟೆ; ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಕನು 'ನಾನು' ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆತ್ಮ ; **ಆತ್ಮ** ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಶ್ನೆ :– ಹಾಗಾದರೆ 'ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶ'ವೆಂದರೇನರ್ಥ ? ಪ್ರಕಾಶವೆಂದರೆ ಬೆಳಕಲ್ಲವೆ ? ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಬೇರೆ ಬೇಕೆ ?

ಉತ್ತರ :– ನಿಜ, ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಜನರು ತಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ರೂಪವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಗಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಏನೇನೋ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವರು. ಅಂಥವರ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗಿರುವದು. ಇದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ :– ಜನರು ಮತ್ತೇನನ್ನಾದರೂ ಅರಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ; ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾವೇ ಅರಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಸರಿಯಾದೀತೆ ? ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು ?

ಉತ್ತರ :- ಕಾರಣವಿನ್ನೇನು? ವಿಚಾರಮಾಡದೆ ಇರುವದೇ. ಜನರು ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಚಾರಮಾಡುವರು; ಆದರೆ ತಾವು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. 'ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೇಕೆ ಅಭಿಘಾರದ ಗೊಡವೆ?' ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವರ ಪಾಡು! ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆಯಾವದೂ ಕಾರಣವಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದಿರುವರೆಂಬುದು ನನಗಿನ್ನೂ ಒಪ್ಪಾಗಲಿಲ್ಲ. "ನೀನು ಯಾರು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ, "ನಾನು ರಾಮು, ಇಂಥವರ ಮಗನು, ಇಂಥ ಪಾಠಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" –ಎಂದುಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳುವರೇ ಹೊರತು 'ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ'ವೆಂದು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿರುವದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ವದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬೇಕೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ದವರ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸು ವರೇ ಹೊರತು, ಆ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿದ್ದೀತೆಂದು ಅರ್ಧಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸ ಲಾರರು. ಅಲ್ಲವೆ?

ಉತ್ತರ :- ದಿಟ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಬಹುಜನರ ಭಾವನೆ ಇರುವದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನವೆನ್ನುವದು. ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಜವು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಪ್ಪಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ತಮಗೆ ನಿಜವು ತಿಳಿದೇ ಇದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವದು ಅಜ್ಞಾನವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು?

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ಸರಿಹೋಯಿತು! ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡರೆಂದು ಜರೆದು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಾರದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕೆಂದು ಹೊರಟರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಕಂಡು ಲೋಕವು ನಗದೆ ಇದ್ದೀತೆ?

ಉತ್ತರ :- ಇದು ಜನರನ್ನು ಜರೆಯುವದಲ್ಲ, ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯ ವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದು. ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವವರು 'ಇದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು' ಎನ್ನದೆ ಮತ್ತೇನೆನ್ನುವದಕ್ಕಾದೀತು? ಇದಕ್ಕೊಂದು

ಉದಾಹರಣೆ: 'ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಎಂಬ ಲೋಹವು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವದು' ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ; ಆಗ 'ಈ ವಿಷಯವು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು' ಎಂದು ಭೌತಿಕಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆ ಲೋಹವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಶೋಧಿಸಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದರು. ಭೌತಿಕಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದರಿಂದ ನಗೆಗೀಡಾದರೆ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಜನರು ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಲೋಹವನ್ನು ಬಗೆಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಭೌತಿಕಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಡತನವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರಲ್ಲ!' ಎಂದು ಯಾರೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ. ತಿಳಿಯದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಜನರು ಅಂಥವರ ಉಪಕಾರಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವರೊಡನೆ ಸಿಟ್ಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೇನೂ ಕಾರಣವಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ :– ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಿಗೆ! ಭೌತಿಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವದು ಸರಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರವನ್ನು ಹರಡುವದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಉಪಕಾರವನ್ನೂ ಕಾಣೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭೌತಿಕಶಾಸ್ತ್ರದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾಠಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವದಕ್ಕಾದೀತೆ?

ಉತ್ತರ :– ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ? ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿದಮೇಲಲ್ಲವೆ, ಪ್ರಯೋಜನವುಂಟೆಂದೋ ಇಲ್ಲವೆಂದೋ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬೇಕು? ಭೌತಿಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮನಗಂಡಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡುಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮನಗಂಡರೆ ಅದನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡುಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಾದರೂ ಏನು? ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕೆಂಬಏರ್ಪಾಡು ಇದ್ದೇ ಇದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ಇರಬಹುದು ; ಆದರೂ **ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಿಚಾರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೆಂಬುದೀಗ** ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಉತ್ತರ :- ಪ್ರಯೋಜನವೊ ? ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನರಿಯದೆ ಜನರು ಎಷ್ಟೋ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವರು ; ಅಂಥ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಮಾಡಬಹುದೆಂಬುದೇ ಈ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಯೋಜನವು.

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಇಂಥಿಂಥ ಅನರ್ಥಗಳಾಗಿರುವವೆಂದು ಬೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಅನರ್ಥಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದರೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ? ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಷ್ಟೋ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವರು ; ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮಹನೀಯರು ಬೇರೆಬೇರೆ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವರು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಆತ್ಮವಿಚಾರದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟಾದರೂ ಸಹಾಯವಾದೀತೆ ? ಆಗದಿದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಗೊಡವೆಯಾದರೂ ಏತಕ್ಕೆ ?

ಉತ್ತರ :- ಕೇಳಿ. ಮನುಷ್ಯನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಡಕೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆನಂದದಿಂದಿರಬೇಕಾದರೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯ ತುಂಡುಗಳು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಿದರೆ, ಮಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಿಕ್ಕುವದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಒಟ್ಟುಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವದೇ ಉದ್ದೇಶವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾದೀತೋ ಇಲ್ಲವೋ ನೀವೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ಉದ್ದೇಶವೇನೋ ಶ್ಲಾಘ್ಯವೇ. ಆದರೆ ಅದು ನೆರವೇರುವದು ಮಾತ್ರ ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಚಾರವೆಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರವೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿರುವಿರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ತೊಡಕನ್ನು ಬಿಚ್ಚಬೇಕೆನ್ನುವವನು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆಗೆ

ಕಣ್ಣು ಹಾಕಬೇಕೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೂರಬೇಕೆ? ತನ್ನ ಪಾಡನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವು ಬೇಕೆ? ಈ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಚಾರಕ್ಕೂ 'ಅಧ್ಯಾತ್ಮ' ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಘನತೆಯ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಏತಕ್ಕೋ !

ಉತ್ತರ :– ಹಾಗಲ್ಲ. ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥಪರನಾಗಲಾರನು. 'ಸ್ವಾರ್ಥ' ಎಂದರೆ ತನಗೇ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವು. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ತಪ್ಪುತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ತಾನೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ 'ಸ್ವ' ಎಂದು ಕರೆಯುವದು ; ಹೆರರ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಪ್ಪುತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುಗಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ 'ಸ್ವ' ಎಂಬ ತನ್ನ ರೂಪದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆಂದು ಮಾಡುವದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕೆಲಸವೆನಿಸುವದು. ತಿಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಅನರ್ಥಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಇಂಥ ಯಾವ ಅನರ್ಥಗಳೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ :– ನನ್ನ ಸಂಶಯವು ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಯಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಮಾತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವು ಹೇಗೆ ಆದೀತು? ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ತನಗೂ ತನ್ನ ನೆರೆಯವರಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ನಿಜವೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಲೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೆರೆದುಕೊಂಡರೆತಾನೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾದೀತು? ನನ್ನ ಸಂಶಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿ.

ತಾನು ಎಂದರೂ ಒಂದೇ, ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದರೂ ಒಂದೇ, ಆತ್ಮನೆಂದರೂ ಒಂದೇ- ಎಂದಲ್ಲವೆ, ತಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವದು ? ಹಾಗಾದರೆ 'ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರ'ವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಏತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಿಡಬಾರದು ? ಬಹುಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ 'ಅಧ್ಯಾತ್ಮ'ವಿಚಾರವೆಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವದರಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ? ಇದು ಸಂಶಯದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ. ಈ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನು ಉತ್ತರಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ?

ಉತ್ತರ :- ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಮೊದಲು ಹೊರಡೋಣ. 'ತಾನು' ಎಂಬ ಕನ್ನಡಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ 'ಆತ್ಮ' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಡಕವಾಗಿರುವದು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅತಿಪುರಾತನಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮನಗಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು ; ಅವರು ನಮ್ಮಗಳ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 'ಆತ್ಮ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು 'ಆಪ್' (ಹೊಂದು, ಹಬ್ಬಿರು), 'ಆದಾ' (ತೆಗೆದುಕೊ), 'ಅದ್' (ತಿನ್ನು), 'ಅತ್' (ಕಡಿವಡೆಯದೆ ಇರು)- ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಧಾತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ 'ಆತ್ಮ' ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ 'ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವವನು', 'ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನು', 'ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುವವನು', 'ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿವಡೆಯದೆ ಸಂತತವಾಗಿ ಒಂದೇಸಮನಾದ ರೂಪದಿಂದ ಇರುತ್ತಿರುವವನು'- ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನರಿಯದೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುವೆನೆಂದು ಮನುಷ್ಯನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದಲೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಬುದ್ಧಿಯು ಮೊಳಕೆಯಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ತನಗೂ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೂ ಇರುವ ನಿಕಟಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಆಗುವದಲ್ಲವೆ ? ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ :– ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ವಿರುವದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೇನು? ಈ ಆತ್ಮವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವರಲ್ಲ! ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಮತಮಗೆ ತಿಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡುತ್ತಾ ಕಚ್ಚಾಡುವವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಂದಮೇಲಲ್ಲವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರದ ಪ್ರಯೋಜನ ವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ?

ಉತ್ತರ :– ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಡಿದಾಟವಲ್ಲ, ನಾವುನಾವೇ ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಕಲೆಯಹಾಕಬೇಕಾದದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ನೀವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಾದರೆ ಸರಿಯೆನ್ನುವದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೈಬಿಡುವದು –ಇಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಬೀಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭವೇನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ :– ಆಗಲಿ. ನೀವು ಈಗ ಹೇಳುವ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವಾದರೂ ಏನು ?

ಉತ್ತರ :– ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿಜಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವ ಈ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮನಾಶಗಳೆಂಬುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ಜ್ಞಾನಾನಂದಸ್ವರೂಪ ನಾಗಿರುವನು. ಇದನ್ನರಿಯದೆ ನಾವು ಬೇರೆಬೇರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಮಾಡಿಕೊಂಡು, 'ನಾನು ಬೇರೆ, ಅವನು ಬೇರೆ' ಎಂದು ಕಚ್ಚಾಡು ತ್ತಿರುವೆವು; ಇದರಿಂದ ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವೆವು.

ಪ್ರಶ್ನೆ :– ಇದು ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ವೇದಾಂತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತಲ್ಲವೆ? ಆ ಒಂದು ಪಂಗಡದವರ ಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಬಿಡುವದಕ್ಕಾದೀತೆ ?

ಉತ್ತರ :– ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ವೇದಾಂತಿಗಳೆಂಬವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ರಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕೆಂಬುದಾಗಲಿ ಒಪ್ಪಬಾರದೆಂಬುದಾಗಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಂತೆಗೆ ಕೆಲವು ದವಸಗಳೂ ದಿನಸುಗಳೂ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು

ಬೆಳೆದವರು ಯಾರು, ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ?- ಎಂದು ಮೊದಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆಯೆ ? ಇಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ 'ಈ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ?'- ಎಂಬುದನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ. 'ಇದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆಯೆ ?', 'ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೆ ?', 'ಇದರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವುಂಟೆ ?'- ಎಂಬುದನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ನಂಬುವದರಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕಾಗುವದೆಂಬುದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತಾಚರಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನೇನೂ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಮತಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಿಂದ ದಾರ್ಢ್ಯವೇ ಬರುವದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ದಾರ್ಢ್ಯವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಒಂದೊಂದು ಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವದೆ ?

ಉತ್ತರ:- ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಮಿಕ್ಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳೂ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಾವುತಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ; ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮತದವರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾತ್ಮರು ಇರುತ್ತಾರೆ; ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯಾ ತತ್ತ್ವಗಳ ನೇರಾದ ಅನುಭವವು ಆಗಿರುವದೆಂದು ಆಯಾ ಮತಸ್ಥರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಯಾ ಮತಗ್ರಂಥಗಳ ಮತ್ತು ಮತೋಪದೇಶಕರ ಬೋಧನೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದೇ ಧರ್ಮವೆಂದೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವದು ಅಧರ್ಮವೆಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಸದ್ಗತಿಯೂ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ದುರ್ಗತಿಯೂ ಆಗುವವೆಂದೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೂ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನೂ ಒಪ್ಪದೆ ಇರುವವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಮತಗಳವರಿಗೆ ಜಗಳಗಳೂ ಹೊಡೆದಾಟಗಳೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ

ಆಗುತ್ತಾ ಹಿಂಸೆ, ಕೊಲೆ- ಮುಂತಾದವುಗಳೂ ತಲೆದೋರುವವು. ಆದರೂ ಯಾವ ಮತದವರೂ ಜನರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂಸೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಲೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಧರ್ಮವೆಂದು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ಮತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯತತ್ತ್ವಗಳು ಯಾವವು, ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವವು ?- ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮತದವರೂ ತಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಸಾರವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ; ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರವು ಮಾನವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿರುವ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾವದಾದರೂ ಒಂದು ಮತದವರು ತಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಇತರರಿಗೆ ದೊರಕದ ಹಾಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನುಂಟು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮವಾಗಿ ಪಾಲುಂಟು.

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ಬೇರೆಬೇರೆ ಮತಗಳ ವಿಚಾರವು ಹಾಗಿರಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವದಕ್ಕೇ ತಾವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಿರಲ್ಲ ! ನಾವುಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರಲ್ಲವೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಹುಟ್ಟುವದು? ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ? ಉಪಕಾರ, ಅಪಕಾರ- ಎಂಬಿವು ಇಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಉಪಕಾರ, ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಅಪಕಾರ ?

ಉತ್ತರ :- ನೀವು ಹೇಳುವದು ನಿಜವೇ. ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತನಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಉಪಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಪಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿರುವನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯೇನು? ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆನ್ನುವದಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವ ಕಾಣರ

ವನ್ನೂ ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮನೂ ಆಗಿರುವನೆಂಬವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ; ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಇರವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಇರವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಿತವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹಿತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ– ಎಂಬ ಉದಾರವಾದ ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ :– ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವದಾಗುವದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮನೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಮೇಲೆ ತನಗೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೇನೂ ಉಪಕಾರಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಹಾನಿ ಏನು ? ಈ ಅಭೇದಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಂಥ ಹೀನಕೃತ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 'ನನ್ನ ಸುಖವಾದರೆ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಸುಖವಾಗಿಯೇ ತೀರುವದು'- ಎಂದು ದುಷ್ಟರಾದವರು ಬಗೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲವೆ ?

ಉತ್ತರ :– ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಎದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಪರರ ಸುಖವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಯಾದರೂ ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುವನು ತಿಳಿದಿರುವ 'ನಾನು' ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲ ; ಇದಕ್ಕೆ **ಅಹಂಕಾರ**ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತಾವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವವರೇ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವವರು ; ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಸುಖವು ದೊರಕದಿದ್ದರೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗುವರು, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖವೂ ಒದಗುವದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನೇ ಇರುವನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವವರಿಗೆ ಇಂಥ ಶೋಕಮೋಹಗಳು ಬರುವದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಆತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಯಾರ ಸುಖವನ್ನಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿ ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿರುವನೆಂಬುದನ್ನು ದಿದ್ದರೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೆ ? ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪರಮೇಶ್ವರನಿರುವನೆಂದು ನಂಬುವವರು ನೀತಿಗೆ ದ್ಧರಾಗಿರುವರೆ ? ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು, ನೀನು- ಎಂಬ ಭೇದವಿದ್ದರೂ ವಾಗಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮವಸ್ತುವು ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ುತ್ತಿರುವ ನಾಸ್ತಿಕರುಕೂಡ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲವಲ್ಲ ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ್ಧರನ್ನು ನೋಡಿ. ಅವರು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನಾಗಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನಾಗಲಿ ುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಮತದಲ್ಲಿ ನೀತಿಗೇನಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೆ ? ರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸುಖಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿಗೂ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬರಿಯ ನೀತಿ ನ್ನೇ ಏತಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶಿಸಬಾರದು ? ಈ ಆತ್ಮವಿಚಾರವು ಬೇರೆ ಏಕೆ ?

ಉತ್ತರ :- ನಿಜ. ನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಾರವೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಡಿಗಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ನೀತಿಯು ್ರೇಯವೆನಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೂ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ರಿಂದಲೇ ಯಾವ ಉಪದೇಶವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿರು ತಿಯೇ ಯಾವ ಉಪದೇಶವೂ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಕೆಲವರು- ಅಥವಾ ಕೆಲವರೇಕೆ? ುಮಂದಿ- ಅನೀತಿವಂತರಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮತದವರೂ ತಿಯನ್ನೇ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನೀತಿಯ ಆಧಾರವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವದು ನೀತಿ, ಾವದು ಅನೀತಿ ?- ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತೇನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ :- ಯಾವದು ಧರ್ಮ, ಯಾವದು ಅಧರ್ಮ ?- ಎಂದರೆ ು ಹೇಳುವದೇನು ?

ಉತ್ತರ :- ಯಾವದನ್ನು ಆಚರಿಸುವದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ನಾನು ುತ್ತೊಬ್ಬರೆಂಬ ಭೇದಭಾವವನ್ನು ತೊರೆದು ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಆತ್ಮನೇ ೆಂಬ ಉತ್ತಮತತ್ತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವದೋ **ಧರ್ಮವು**; ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅಂಥ ಭೇದಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ಒತ್ತಿ ಕೀಳು ನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವದು ಯಾವದೋ ಅದು ಅಧರ್ಮವು. ಇದನ್ನರಿ

ತವರಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕವರ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಇರುವ ತಾರತಮ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನು ಒಪ್ಪುವದು ಧರ್ಮವು, ಪರಲೋಕಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವದು ಧರ್ಮವು, ದೊಡ್ಡವರು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವದು ಧರ್ಮವು– ಎಂದುಮುಂತಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಧರ್ಮಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಿಂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಧರ್ಮಲಕ್ಷಣವು ಎಷ್ಟು ಮೇಲುತರದ್ದೆಂಬುದು ಈಗ ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ :– ಮೇಲೇನು, ಕೀಳೇನು ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಿ; ಇದರ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯೇನು ?

ಉತ್ತರ :– ಇದರ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯೇನೆಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವದನ್ನು ಯಾವನು ಬೇಕಾದರೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಮನಗಾಣಬಹುದು. ಮಿಕ್ಕ ಆಧಾರಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಂಬಬೇಕಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಗೂ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರವೇ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವದೆಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ :– ತಾವು ಹೇಳುವದನ್ನು ಯಾರುಬೇಕಾದರೂ ಮನಗಾಣ ಬಹುದೆ ? ನನಗೆ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗರಿಗೂ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು ಸಾಧ್ಯವೆ ? ಶಾಸ್ತ್ರವಿಚಾರಮಾಡಲಾರದವರಿಗೆ ಇದು ಮನಗಂಡೀತೆ ? ನಮ್ಮ ದೇಶದವರಲ್ಲದವರೂ ಹಿಂದೂಮತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಯಿಲ್ಲದವರೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ ?

ಉತ್ತರ :– ಯಾರಿಗೆ ವಿಚಾರಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವದೋ, ಯಾರು ಬರಿಯ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವಿಚಾರಮಾಡುವದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಹಾತುವರಿಯುತ್ತಿರುವರೋ, ಯಾರು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೂ ಅಯುಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಡುವದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರು ವರೋ, ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿಯ

ೂಡದೆ ವಿಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನ್ನು ಪಡೆದಿರುವರೋ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮನಗಾಣಬಹುದು. ಈ ೋಗ್ಯತೆಯೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಹುಡುಗರುಹೆಂಗಸರೆಂಬ ಭೇದವನ್ನೇನೂ ಎಣಿಸು ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದವರೇ ಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಲಿ ಹಿಂದೂಮತವನ್ನು ನಂಬಿದವರೇ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಲಿ ಗಿನ ಕಾಲದವರೇ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಲಿ, ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೊದಲೇ ೇಳಿದೇನೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:– ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ?

ಉತ್ತರ:– ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದು ೊಳ್ಳೋಣ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರವೆಂಬುದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತೆಂದಾಗಲಿ ಈ ಚಾರದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದಾಗಲಿ ಹೇಳು ದು ತಪ್ಪೆಂಬುದು ಇದುವರೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರದಿಂದ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹೊಸ ೃಷ್ಟಿಯು ಉಂಟಾಗುವದೆಂದೂ ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ೈತ್ರಿಯುಂಟಾಗುವದೆಂದೂ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ– ಮುಂತಾದ ತೊಡಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಬಹುದೆಂಬ ವಿವರವನ್ನೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸುವೆನು. ದುವರೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ವಿಯುಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಧನ್ಯನು.

ಮುದ್ರಣಕಾರರು :
ವೈ. ನರಸಪ್ಪನವರು,
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಮುದ್ರಣಾಲಯ,
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ.
20-9-1957

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಹೊಳೆ

ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ

ತಾವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಲಾಭಗಳನ್ನು

೧. ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೂಜೆ, ಭಜನೆ, ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಲಿಯಬಹ

೨. ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಓದಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

೩. ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ 'ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ'ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾ

೪. ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ 'ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕ ದಾರರಾಗಿ ತಿಂಗಳುತಿಂಗಳಿಗೂ ಬಗೆಬಗೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಬಹುದು.

೫. ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾಶ್ರಯದಾತರು, ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಎನಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕ ವೊಂದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

೬. ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು